八瓊室金石補正續編

寶勝寺僧元樞經幢并遺行記

高三尺餘八面廣一尺與七寸五分相間經四面八行六行二十六字字經一寸記三面九行七行又第八面三四行行二十五至三十字不等字較小題名四行年月一行字經五六分正書在東安

□□□勝陁羅尼曰

佛說般若波羅蜜多心經

經側不錄

大遼國析津府安次縣寶勝寺前監寺大德遺行記

殿試進士李　檢　撰

夫去來無定身常也死生無愠真　勝也　善哉達人能了斯理者其惟監寺大德之謂歟　大德諱園樞　俗姓梁氏

代為安次縣人也幼而敏悟具釋子相九歲出家禮聖利寺
講法華經義隆上人為親教奉承伏膺而檢跡於無過之地
清寧二年依法受具尔後學大小乘教凡至法席終擅其場
舉緘默而識服焉非勉力而至此信絕世天完之人也實勝
寺大衆知　師之戒定慧學傑出人表共持狀請提點寺事
太康二年始啓唯識論梵綱經大講尋聲得器泝流討源開
蒙破惑□□皆應琅琅然猶洪鍾之受扣當世以大德為如
來之木鐸也太康七年諸寺院尊宿義學共請□任僧首於
是鑒察情偽剖析是非如權衡輕重繩墨曲直而無私枉欽
曰斯人緇門之龔黃也四衆瞻仰莫不稱善暨大安初俗年

四十有二遂齋心禁足以日繫時召集徒衆發菩提心誦觀
音弥陀梵行大悲心察多心等經歷數十年間各不啻万卷
由是聞達鞍山傳戒大師知　師以精進慈悲喜捨為務乃
相謂而言曰苟歲不登稔如何濟世遂同建義倉凡不足者
□□而恵之兼與當寺演妙大師同辦就千部大花嚴經及
磬衣盂□塑藥師□音弥陀明王一會等[illegible]增於經藏三聖殿
舍利塔三處繪畫三寶□□師花嚴十處九會弥陁釋迦八相
成道等懸壁并諸幡蓋供具□完備皆嚴肅而可觀者幸由
師之積行累功之所致也其餘興國利益之事難盡數述
乾統四年因遘厲其疾以日者卜之言天祿盡師乃發上善

心請諸師德轉讀藏教設無遮會翼日乃瘳復延數稔信不虗矣乾統十年春再染宿疾旬日間俄然風號天黯有大樹忽摧門人嘆曰梁木其壞予將安仰至季春十七日昏時會集徒衆稱念諸 佛將至昧爽令止乃曰我見幡花來迎遂合掌頂礼吾歸矣吾歸矣吾歸本寺矣洎收遺襯惟舌具存白而不燼以表師□□□□□持誦功課不可勝數僧夏五十有七世壽六十有九門人裕準缺八寸令名垂於不朽乃建法幢紀其功行庶使將來見聞缺八寸依弃書 佛頂尊勝陀羅尼於右期塵霑影覆之利普被含生縱陵遷谷變之時長留遺跡檢因而見託乃援筆直述其事

門人誦□沙門裕井　門人講經律論沙門裕伊　門人講

經沙門裕慈　門人講經沙門裕良　孝興院門人誦經沙

門裕念　後三行皆僧衆題名不具錄

維□□□□歲次庚寅八月己巳朔十七日辛時特建

僧善圓爲父高孝思建幢

高一尺九寸八面面廣三寸餘經七面各三行行十七字字徑八分題名自弟七面末行起及弟八面四行字較小正書在涿州西四十里高村寶興寺

佛頂尊勝陁羅尼日經不錄

涿州□□縣高黎村高　孝思　男石經寺出家僧　善圓

奉為亡過父母特建石塔一坐父諱囚□□□禹氏

男善圓　弟僧□　陌こ孝□妻張氏　守こ孝□妻

□□　□□□□澤予添　思鳩育之恩每念劬勞之得

汾下 慈尊法界含靈同□□覺　天慶元年二月汾下

陌こ守こ不知是何俗稱幢為僧善圓所建其父名孝

思陌こ守こ亦以孝為名則孝思之兄弟行也豈陌為

伯守為叔音近而誤歟

劉思謚建陀羅尼幢

高二尺三寸八面面廣四寸七分與三寸六分相間經六面三行二行又七面一行行二十一字題記三行又第八面三行行字不一正書在涞水板城村西五里

佛頂尊勝陀羅尼日

經不錄

大遼燕京易州淶水縣水門鄉才城劉家庄　劉思懿為自身建石塔一坐□□□□　先祖老耶〻□□□　娘〻魏氏　少耶諱德固娘〻陳氏　男三人諱可求娘〻□氏□□□娘〻溫氏　父現在可敬母王氏　李郎婦　王郎婦　劉思懿故妻□氏　弟八人□子孫男女等名氏不具錄

天□二年五月四日統時建立記

王允恭書陀羅尼幢

高四尺八寸八面廣六寸五分與三寸五分相間經文面
四行二行又第七面三行行二十六字字徑一寸五分記

第七面二行八面四行行字不辨字
徑六分五正書在東安大悲隱村

佛頂尊勝陁羅尼曰

經不錄

大遼國析津府安次縣長□鄉北□□□正（泐六寸餘）妻朱氏□

□住□集王氏　李王氏（泐七寸）新授□□郎守析津府參軍

王　允恭書

□□□經律論沙門（泐一尺五寸餘）持念沙門□悟（泐一尺二寸）講經沙

門慧濟　習經沙門慧遷

第八面亦皆僧俗男女題名泐存之字無多不具錄

天慶三年歲次癸巳九月三十日建（在第八面末行之下半截）

王興才　邑人同建在天慶三年一行之下

大金國中都大興府安次縣長□鄉北隱院村泉寺於正隆六年二月十五日重修再建石幢人院主僧志□紀在一面條題下

明昌四年六月十六日立在天慶三年一行之上半截　張僾文。

僧清睿陀羅尼幢記

高四尺三寸八面廣七寸八分與四寸六分相間經每面五行三行至弟五面弟三行而止行二十三字字徑一寸五分記弟五面三行六八面各五行七面八行行三十五字字徑九分正書在永清東北三十里茹葦村

佛頂尊勝陀羅尼日經不錄

清㢈 二字係一[illegible]

大遼國燕京永清縣□□鄉□□□院門人　禎祥等奉為
先師特建　佛頂尊勝陁羅尼幢記
傳菩薩戒英悟大德賜紫沙門　恒勘　編
師諱清㢈世為永清縣宣禮鄉王惠人俗姓賈氏父奎母鄭
氏以
師夙願潛啓意在捨家雖鍾愛偏尤不可奪其志也年始十
八遂乃落縣礼茹葷院闍上人為親教焉以經業該贍所司
稱選獲具足戒實大安元歲也自是隨方求法若善財之遇
知識發明心地若明鏡涵於性空日益其學識者器之遂登
猊坐講雜花白蓮等經懍慨如注聞者驚異時年二十八由

是名隨實至福從行生檀旋雲屯惠然大聚廣西齊村衆召

住蕭藍□輟經營締搆完備乃以志搿上人爲依□師復至

乾統初元自永泰寺

內殿懺主撿校太尉正惠大師大闡教風聞者草偃咨啓法

要憤悱忘倦礼爲傳法師遂訓名□天慶三年夏疾作遂捨

衣鉢以資具壽得貨泉二十萬月息其利啓無休息講長川

延□□□之徒五□用□□四恩也知病不起遂請隣院啓

消災集福道場僅十處凡鳴鍾齋七皆須指畫至十二日□

□招余懺捘悲淚執手謂余曰大事可成矣因諭之以漚幻

不實如夢深悟其旨遂罄□衣盂一無所恡以四百緡施普

安寺中殿大殿又以四百緡設無遮會余得此請率有力者皆助成其願三十日奄然而逝荼毗之際身無異氣世壽五十五僧臘二十九又選日琢石為塔瘞靈骨焉又豎之以珉幢刻 尊勝陁羅尼呪於其上取塵影之□也有門人若干人以余為臨終之友遂託摭其生平遺芳卒葬時日不敢牢讓廼記之於石

維天慶四年歲次甲午二月丁未朔十四日庚申坤時建

謹為銘曰

能仁言化 草偃摩方 教流震旦 埽者蹌蹌 有僧清睿 宏振其芳 操精進鎧 秉淨戒囊 所為順善 事

無不藏　執智惠刃　韻解脫香　將傳佛印　永輔覺皇

奄然而逝　摧彼舟般　燕然蒼蒼　桑乾泱泱　嘉名

懿行　山高水長

永泰寺正慧大師塔記

高三尺七寸八面面廣八寸六分第一面題額二行經四面各五行行二十二字字徑一寸三分記四面各八行行三十八字字徑七分正書在房山張坊鎮二郎廟

奉為先師大師特建佛頂尊勝密言靈塔字徑寸六分

佛頂尊勝陀羅尼曰

經不錄

大遼國燕京永泰寺崇祿大夫撿校太尉傳菩薩戒懺悔正

慧大師遺□□□記

噫自古前賢凡有德者過世已後□採貞珉造于幢塔置在

先壠上刊　佛頂尊勝陁羅尼用薦去靈幽冥之福祐及

標遺行以授後人或子或孫遂禩依時真禮備于□□□□

□□令人求□□降赴燹後披讀斯文足知我先人所附名

品高伍方亻仍存□爲服□如茲合□□之道□□□□以

我建塔之主沙門善隱及迴礼門資請經□前都綱□□□

沙門善仙及張□豪氏□□□□□師□士衡李智祥　張

十郎向等可以順□子之高懷契　如来之聖意者實其人也

□有　生天本師大師者俗姓齊氏本永清縣東齊

里齊公之季男也自為　童□□□異不蓄髭髮尔後敬居
俗室志樂空門出家礼燕京天王寺三藏為師遇　恩受具
律論迴出人閒大傳乎世自後迴礼永泰寺　守司徒疏
主大師為師　試經受具受　宣于□京為三學經主因
此　宣賜到紫衣未久之間奉　勅為燕京〻僧錄可謂人
天眼目昏夜慧燈為三界之導師作八方之化主普設義壇
所度之衆數過九百餘万遍濟貧人約二十餘億　兩
朝懺主二帝仁師名震四方德彰八表所至之處自然而有
香花燈燭音樂螺鈸上妙供養每不求而至我師享年七十
有五猶居聖水岩靜止是歲冬三月因有請命□□□至于

本村　天慶六年正月二十六日忽于禪室內現震光七
道大師自見　天帝釋并諸聖衆同共來迎是　夜更乃順
世無常　緣終示化此際地踊悲雲天垂　慘霧嗚呼哀哉
三界無依四生何托痛法山而傾傾倒念法海以枯竭可嘆
智炬潛輝禪燈泯熒于是　遼國七衆凡但聞者皆如喪考
至後二月二十八日俻茶毗之則廣積香檀幡蓋殯送之衆
數過百萬當期天降五色祥雲地踊四色蓮花未及火滅舍
利盈空衆皆收供大師靈骨分于七處各興妙塔迨今數月
憶慈猶存別加薦葬之誠用報　先師之德特命良工造
成石塔壹坐上下十五層高低二十尺去張坊院內乾位平

于天慶六季四月二十七日丙時旻禮梅建　是塔如天上化来似地中踊出士衆有願准定年年三月三日同俻上妙供養供塔縱地久天長猶增光于遺行任陵遷谷變永不泯于芳名者哉

先師門資　玉泉太師大師　傳戒善傑法師　善悟法師　善儀法師　善稱法師　善柜大師　善季法師　善隱法師　善緜法師　善餘法師　善攉法師　法孫圓實妙教奴　寶林奴　張坊院大衆　沙門輝法師　沙門智燈　沙門志燈　沙門志□　沙門志念　沙門志新　沙門志深　沙門志圓　沙門志誦　沙門志蘊沙門志隱沙

門善詮沙門善定沙門志寬沙門選法沙門志昤沙門志迪

沙門志探沙門志淨□大翁　龐氏界師郭氏

孟氏郭氏大五孃二　母阿王阿軒妻阿闕弟婦阿劉次阿

朱男婦阿王姪婦阿闕　使文坦杜清哥杜好哥

崇仁寺沙門積□經塔記

高三尺八面周六寸餘與三寸八分相間經七面五行三行行二十一字第七面梵文第八面記四行行二十八字字徑七分功正書在京南九十里禮賢鎮壽峰寺

□□尊勝陀羅尼經曰

經不錄

大遼燕京左街崇仁寺□僧持念沙門　積□遺行塔記

師諱□□□姓張世居析津府析津縣東李雍村人也年一十六歲遂礼當□□□上人爲師□□一十七歲受具□□礼念每日持誦一爲常果字泐七於本寺字泐七葬天慶九年

善興寺花嚴座主經塔記

高二尺八寸八面廣四寸八分四行與二寸五分二行相間經四面記三面行二十一字字徑一寸末一面年月及題名三行字較小正書在易州馬頭村本寺

佛頂心陀羅尼曰

經不錄

□□□□易州馬頭山善興寺花嚴座□塔記

□□□□俗姓史氏本易郡固城人也自幼宗儒理因□□

□□□韻書筆人所共師後□□□□□□□捨儒俗歸我

佛門□落髮礼故上生座主為師受具□□□□□蘊精志

衆所共高矣禁是十夏綿綿則等所□□礼念六時歷歷則

未曾有闕于是讀□四萬六百卷念大悲心准提□支□□

等□□共一百三十六萬遍□燈一萬盞其餘志行□□圖

盡師一日字泐五固將□□以造塔子一生工書聖□以備之

世亻獲餘□以□四恩□患三有字泐文師□乃□□□云耳

維天慶十年歲次庚子二月□□朔六日乙時建北末

一面之首行後二行題名

數人漫滅難識不具錄

僧崇昱墳塔記

高二尺六寸拓本止見六面經一面六行與記及題名之第二面各九行並廣九寸五分記之第一第三面及題名之第一面各七行至廣七寸八分經每行十七字字徑一寸餘記每行二十四字字徑八九分題名行字不一字徑較小正書在東安小五龍村

真言不錄

大遼燕□安□□□□□故 □□上人墳塔記

師諱崇昱俗姓李氏安次縣崇福里人也歲近齠亂有異常

童進以施為皆出家相始季□一禮當縣□□□ 義隆法

師為師勤奉左右字泐九遇 恩具 大尸羅爾後忌親妙理

踏□京州□□□□登涉　海岳授□棁金論于燕臺永泰寺　疏主臻師年二十四於奉寺啓唯識瑜珈論窮於□□□　始末次歲迴相歸性充揚　令公大王講主開花嚴大經周滿三遍闼談□十席摩訶衍論菩薩戒金剛般若等經聯綿不絕歷方度化躡晉賢之先蹤遍境滂龍躡聖人之後跡萬類含靈一心垂濟　師之願也大安初路然大悟曰市朝名利水月空花究之非眞在人成累遂屣捨衣盂賑貧施之無復遺餘遐訪孫征首抵王家島先有　通理榮師住止於此　師授以達磨傳心之要一見情通事無重告至八年結心相與返詣西峯駐錫於石經山雲居寺與師同辦石

經復更數禩次又還住佛岩山丈室寂居門絕賔友曁天慶

四年秋八月因還本刹拜　先師塔至十二月十一日夜誨

門人曰日中有昃月滿有虧物盛有衰人生有滅各宜自省

勿易吾言時在寅初如常睡眠恬然而逝報齡七十有六僧

夏六十至十三日荼毗於寺西北隅是時日慘天昏道俗號

慟梵無異氣舌不變灰至九年二月建石塔于　先師坐穴

之乾位祥謹等念　師解行之絕倫性相之該博誘物之黄

緣講傳之獨步恐陵移海變　泯落嘉聲謹募殊工刻石成

記

天慶十年歲次庚子朔九月二十三日乙　時建

此後衆僧題名二面一為故法弟崇諧及門徒一十三人一為法孫二十三人不具錄

隗臺雲遊沙門　惟和　書　天水趙　祈　刻

記云師年二十四之次歲充楊令公大王諱王稽之逮史蓋楊績也師天慶四年年七十六遂推其二十四五為清甯六七年績先知涿州清甯初參知政事兼同知樞密院事為南府宰相正其時也績咸雍元年知樞密院拜南院樞密使八年由北府宰相封趙王記於清甯間已稱大王者以其後封之爵書之耳其知中書令則傳無之

郭仁孝建頂幢

高一尺五寸八面廣三寸七分三行與二寸一分一行相間經七面行十字字徑一寸第八面題字三行字徑五六

分正書在曲陽

甘露王陁尼

經不錄

大遼燕京涿州固安縣歸仁鄉中由里郭 仁孝 奉為

考妣特建頂幢 妻杜氏 男十得 妹張□

天慶十季十月二十七日丙時建

內興寺陁羅尼呪幢

高二尺八寸八面廣六寸五分四行與三寸六分二行相間經七面行二十字字徑一寸弟八面題字四行建遼字徑四分正書在永清東韓村內興寺

佛頂尊勝陁羅尼呪一本

大遼（下約十七八字漫漶難識）

三□管內興□□右街僧錄□通大師賜紫沙門　□□

特建石塔（以下及弟三行題名十餘人字多損蝕不具錄）

天定二年九月

內興寺石幢記正書天定二年按史無天定年號蓋記載闕略非石刻之誤直隸永清（寰宇訪碑錄）

天定年號於遼無徵孫氏以首書大遼二字因附遼末次行三□管內興□□右街僧錄云云內字疑屬上請孫氏以內興寺題之詳審興下尚存禪字右下半禪下

未可定為寺宇或當年石刻未甚攟及見也今其寺攟沿內興之名故標題從之

甯遠軍司馬馬令欽等再修塔記殘刻

高一尺餘廣存二尺一寸二十三行行十三四五字字徑六分正書

前缺遭時移代革之缺輕滅其主馬令欽傷茲聖像缺以極多愍以靈基見瞻承而甚少前歲也已興一念之誠令日乎遂報再修之願爰有供養主志間妙敎名播空門逢善以必修完無一物而不矜恤覩茲墮壞念在建遼次則衆信共謀多仁特佑移故基而勤力營新止以同心于此精藍

遼統和十四年三月

致安靈塔自兹供養者或名香妙花歸依者或掃塔塗地令
衆生息輪廻於六趣獲消滅於三塗量再建之殊因聿書言
之不盡
統和十四年歲次丙申三月辛丑朔十八日戊午丙時
建
院主持千部法華經僧匡美
椅千部法華經僧匡素
供養主僧匡山
前圍遠軍節度司馬馬令欽
檔歸德軍節度巡官劉希明

權安國軍節度都敎練使劉繼琛
權歸德軍節度延官李延煦受五戒胡彥□
受五戒張惠光受五戒胡彥平
胡煦欽受五戒解文進張內欽

重修唐水東村佛塔題名
高一尺五寸廣三尺右六行中一行左
四行行字不一字徑六分正書在淶水

重熙六年二月二十二日重修佛塔□門下劾

遼重熙六年二月廿二日

子良山山主景桀　僧□□泐下

木井功德主胡善母嚴氏

功德主牛元母僧氏女刘郎婦

功德主鄭圓丈母趙氏

功德主龐從　功德主盧□以上右偏刻

婁村佛主盧信合家供養此行中間左

水東村請攝節度推官泐下

鄭希舉　鄭可用　□泐下

刘從□　王宋元

鄭延□　鄭延鄉以上左偏刻

右塔爲唐先天元年遒亭鄉道俗同造三面皆唐人題
名此重修題名在弟四面重熙遼興宗年號六年值宋
仁宗景祐四年

王寔撰□□寺碑

高四尺三寸廣二尺八寸記十三行行五十字題名十九行行字不一字徑五分至七分不等均正書篆額八字盡

碑在淶水西北十八里石圭山

□□□□□□幷序

前鄉貢進士王　寔　撰

匠人陳守渐下

遼重熙十一年四月

司書表盧汾下書

上汾一字 十 貝譯貽文茂宣於寰域□膺賢劫至□沙法門□□□

□上□心□□□□□之□□□□□□本□□□□□□

□□□□□□若乃從規鷲嶺取法鷄園□歸向之□場廓

棲遊之勝地則有石□□□□□□□□以其□□巨石

而□□□□□□□之□接高陽之境□之□介距馬之濱

南則□渠□之敵疆北則□□□之□邑□□□□□泉□

□中□□□□□□□□華□ 刹無□於青龍近□清幽

寺有如於白馬□□攸往泉聖馬依□形□□□□□□□

之末具當寺□有□□□國□□□□根□植恵炬深馳身

居緇素之先位在伽藍之長欲儁功於大殿遂底□於宏基
□□□□贊導者六□之□化緣自廣□□者十善之儔徼
福寔繁發誠去衆越縣俗於百里革邑社於千人女或績以
成蚕□以承筐之□男若商而若賈奉以在橐之資工□斲
以獻能農輟耕而捨力妙因天假信施日增於是灼靈蔡以
涓辰藝名檀而舉役斧斤雷□畚築星陳土必自擇淨而□
□材必自擢良而丹刻形管霞亘紺□煙鋪彧五彩以飛文
肇嚴種相或百寶而合色□飾睟容始自景福壬申□□重
熙辛巳□□告畢鐃盃□深不惟祐我聖朝抑亦隆茲像運
然願一方□最瞻禮者罪不墜於三塗千室慶餘興葺者福

□登於二梵其有叻名□□□□　御廲忽諾徽舜弥
慗寡述搆□遐□既殊童子之戲沙刋勒永存□等仙人之
拂石謹秉筆長□直書銘曰　瑞分竺國　化流震域
像李傳法　我佛之力　跡託燕畿　名達宋土　因圖
植果　此僧之績　花木殊絶　泉石異奇　□聖攸賞
彼寺之鬼　柱礎自固　□□□□　億劫無壞　斯殿之
基
時重熙十一年歲次壬午辛巳四月八日辰時建
講百法論繼清　講上生經巨詮　監寺大德崇喜　講法
花經德□　講百法論德全　德□　德冏　德□　德□

德容 德樹 德朗 德明 德信 講法花經□□
講上生經法□ 德昇 德□ 德□ 德正 講百法□
□□ □□寺主德純 講百法論德瑩 □唯識百法論
德惠 德滋 德堅 德忍 法端 法善 講上生經法
□ 講上生經法義 法遵 法昭 法智 法英 法□
□幽 法嵩 法志 法珪 法□ 法顯 法增 法
恩 法遠 □□ 法□ 法□ 德宣 德從 法誠
法□ 法欽 法□ 法之 德進 法教 法□ 法潤
德元 方景 德□ 德□ 德□ 德□ 法順 法
卓 法□ 方□ 法質 □□ 法□ 法□ 法敞

法容　法剏　方省　法意　方□　法□　□□　□□

法蔭　法□　法素　法臻　芳委　德□　德言　德

允　芳永　芳秉　法紀　法千　法寬　芳演　芳金

統軍都監特授圍□軍節使　州管内觀察處置等使金紫

崇祿大夫撿校大使持節　州諸軍事　州判史兼御史

大夫上柱國涞水郡開國侯食邑一千五百戶食實封　統

軍都監司漢見□孔目官李可簡　監軍司　馬軍使揚佛

奴　承務郎守太子洗馬知易州涞水縣事□騎尉李　士

□　奉義郎試太子挍書郎守易州涞水縣主簿兼知縣

尉騎尉李□□　前東檀州密雲縣主簿兼知縣尉承奉郎

元太子正字雲騎尉　州都孔目官　袁巳　魏村邑人等
燕京留守押衙知孤山倉官郎俊　□□王□　留守司
王圖　王躬　水北傅順　傅超　傅亨　水東村□欽邑
人等　傅德　傅圖　劉正　傅　傅文　王辛　田景
武　高□□　傅□　□□　傅景　傅王喜　傅清
傅素　張傅士　婁村□□　梁倫　王景　任贇　任
遇　李已　□衙推梁□　梁行　□榮　盧布　長堤村
邑人　孫貞　孫晏　□□　任遇　藏昭　孫義　任□
龐□　王□　□明　李留七　藏進　宮人　牛□
牛遵　王貞　永□　王□　王□　承天軍使祖衍　孤

亭□□　薛齋　李□　尹□　尹□　尹晏　劉行

荼緒　李垣　張玉　李春　李□奴　王□　□善　田

□　宣德郎試秘書省校書曹唐魚　香花邑　尹□□安

□泉　陳吉　李俊　張用　揚文　王貞　田恒　張慶

胥□　張信　張之　李秀　陳善　田無憂　張六兒

刈弥　揚三留　□□留　王凝　落平村□敦睦宮朝

職左郡押衙邑長張□□　張興　張□　朱敬明　張□

□素　徐敬詮　張春　朱恒　劉□　張乙　張□

累子村　李進□　龐勍　李岫　李節用　李□　李□

檀山村　□□□□牛輦　尹惟信　□□村□恵　□

□□勍 井上村 □□ 牛□ 張秀 張□ 李□
方□ □軍使 王□ □□魏貴 嚴吉 □成 □
元□山尹貞 劉榮 □□ 陳敬 封村 孫德 □
□指揮使李恕 兵馬使張□ □□□提點 盧吉 李
德 □勍 □岫 李遵 □□ 東相石岫 牛榮 孫
□孫德 牛吉 □□ □□ 牛則 李榮 □□ 李
興 鄜進 張□ □□□泉村石□成 王□ 王□
□□ 李□ □□ □□ 揚拱 李□ 李□ 新城
縣三張村攝南王府巡官張玉 □□學究 王德 習大
小㕵攝天德軍節度推官 王弁 □□□ 李□珪 中

三村李□　安□□　陳玫　□□陳則張秀　陳□　□

□　李□　李貞　漸村劉美　劉□　□□　魏□

衙　石龜村　張□　張顯　田容　李□　張諒

□□　□□村女邑人張氏楊氏　祖氏　邵氏　梁氏

婁村女邑人梁氏　李氏　□氏王氏下空十字　內陳村王□

□邵村劉氏　流井村劉氏　新高村□氏　三張村劉氏

□□□　□□　□□□氏　時家莊李氏　石龜村□

氏　趙氏　累子村韓氏

[illegible]化寺沙門法慈修建實錄

[illegible]尺九寸廣二尺七寸五分二十行行二十五字字徑[illegible]
[illegible]分後半題名二十行行字不一字徑五分末二行尤小

僧了性等造尊勝經碣

高四尺五寸五分廣二尺一寸經十七行年月一行行三十六字字徑八分下截題名三十二行行字不一字徑四分均正書在淶水樂平村慶華寺

額　行

□□　□□□□□□□□□特建尊勝陀羅尼之碣

佛頂尊勝陀羅尼曰

經文不錄　　維那張守巳在經末

維重熙拾陸年歲次丁亥見寺主了性尚座善遇　行倩

善伏　善數

當寺大衆等

堂誦法花經沙門　德欽　持誦礼念沙門　德□　比丘
法英　比丘法智　比丘法言　講上生經比丘法際　比
丘法道　講百法論比丘法忠　比丘法基　比丘法意
比丘法幽　比丘法進　比丘行周　比丘行滿　比丘行
存　比丘行振　比丘行帝　比丘行閑　比丘行增　比
丘行志　比丘行超　比丘行全　比丘行霄　比丘行該
比丘行初　比丘法壽
良鄉縣六聘山天開寺塔主沙門守實　東五臺化園寺傳
大教沙門　從哲　易水高陽軍隴西郡維那□壽李歲
□衙呈押官張　逆□　攝教睦宮左都押衙張　逆□

攝逍軒掌書記張　廷慶　攝南王府左都押衙朱　守顯

誦全部法花經五戒朱　敬明　鄉貢尚書學究朱　知

新　木匠作頭張　守貞　維那蘇　匡恕　習醫藥衙推

張　文興　木匠作頭劉　廷肇　維那劉　廷祚　維那劉

廷袞　燮理衙推張　希緒　燮理衙推武　惟質　習

醫衙朱　守信　知州縣橋司官朱　福林　當縣雜職徐

敬詮

堂誦法花經沙門　德欽　持誦礼念沙門　德□　比丘
法英　比丘法智　比丘法言　講上生經比丘法際　比
丘法道　講百法論比丘法忠　比丘法基　比丘法意

超化寺沙門法慈修建寶錄

高一尺九寸廣二尺七寸五分二十行行二十五字字徑六分後半題名二十行行字不一字徑五分末二行尤小

隸正書在涿州

涿州超化寺誦法華經沙門　法慈修建寶錄　鄉貢

進士劉　師民　撰

夫漢□而下像教綿興凡都城郡邑山野林泉地或有可者皆以□□□聚緇侶而為修習之所案地誌燕南良鄉縣黃山之陽有□□□□□境□一川地吞百頃東西分野夐連於荊□□槽南□□□遠□於濯山花壁歷載頗深遺坰靡具廊宇圮毀垣墉廢□避風雨□滌僧行住坐卧之處則杳

無觀矣逮重熙十祀有瓦井村邑人王文正三十餘衆特以茲院施於燃郡超化招提爲上院之備也乃有網首沙門守能等愍此荒殘遂於當寺僧臘閒擢大有□□者主焉衆謂我師行望素高尋以固請不果辭讓是往住持□後克殫己力善化他財得一錢一飯之費曾不自給止以□□□□常□□□特於正面建慈氏堂一坐三間四椽[illegible][illegible][illegible]□□□□□□人七菩薩並已了畢西位蓋僧堂一坐三間四椽□□□□□礻□二十坐定光佛舍利塔一所三簷八角內收藏□□□□□□到□□葉木二千餘根開科出堪佃□□□□□□□□□□言小小斡□不克盡書噫法之於世

有衰有盛必因□□□□□之行世有廢有興必因人而主
也主是院者非　□□□□□□於□□良緣告畢思誌其
功以師氏鄉人也少小好□□□以見託無克□退因述鄙詞

清甯二年

□□□□前充陽縣監寺副貟大德沙門崇訓　前表白沙
門道濟　功德主誦法華經沙門道瀏□□□沙門道運前
寺主沙門道朏殿主誦法華經沙門道寶知文書大德沙門
道恒　□□□□沙門□□前寺主沙門道忠前殿主沙
門曇壽前尚座沙門道一現寺主沙門曇信　沙門□□沙門
道臻沙門曇方誦法華經沙門曇宣講經律論沙門行馳講

律沙門法幽　□經論沙門□□沙門道志講法華金剛經
沙門法淨沙門道振尚座沙門道初都維那僧道寂　講經
沙門道□講經論沙門談該　沙門曇諦沙門義全講經沙
門法琳沙門道宜沙門義圖典座曇恩□□法論沙門□□
□大□阿闍梨沙門法性沙門法瓚橐百法論沙門法才沙
門法濁僧法資僧曇濟僧曇□僧義□僧義質僧法式僧法
登僧法準僧義章僧法進僧法備僧義成僧義勝僧義因僧
法敬僧義因僧義珠僧法弁僧道隆僧法清僧義國僧法行
僧道琛僧義詳僧義踊僧義恩僧義亨僧義清僧恒念僧法
善僧法景僧法昇僧義緣僧法言僧可測僧義恩義立僧義

昶□□弟子沙門義年僧義文僧義峭僧義正僧義略僧義
嶽僧義海僧義廣僧義寬　瓦井村興建䢖公院邑人王文正
等　邑長解璘　許證李延琛錄事劉惟吉邑人解匡祚胡
華李延恕李延貴成延貞胡惟正解從德解善解正成興劉
化解崇紀貞劉威王德年　王文信遊文興遊文華王華王秀
王文善張守年楊金韓正馬秀張𣅀劉惟德王極　柳郎張延
俊張信崔遂殷文德賀守年邊德成村人劉惟恒張保胡演
李貞韓祚　張用文張遵女邑人趙氏劉氏王氏次欒莊村人
劉守璘劉守遵舞承顯劉守易劉晶　張承晏武振王知教王
知隆王万興梁希圓郝信郝用呂守德安壽齊榮祖繼貞　劉

庭美畫文德畫文亨蔡文秀劉庭晏張圓宋守則石從景劉
蓉
涿州齋僧開講邑大哥馮德遇楊承秀鄭惟則彭守宗趙守
均李文慶高文德楊善劉希榮成從整劉文正劉守均李文
祐劉瞻王六郎君趙善王用□□文□趙永壽周仁進李亨
李慎行馮田氏鄭楊氏楊李氏李楊氏

王世永造像碑

石高五尺六寸廣二尺四寸五分佛龕三列經一列十四行行十六字字徑七分記一列占下截六寸三十六行行十二至十六字不等字徑四五分均正書

南无海□如來佛　南无□□□□如來佛（在弟一列佛龕左右）

□□□□□□　南无尸□佛　南无毗舍浮佛　南无□

□□佛（在弟二列各佛龕傍）　□□□□□□　南无□□波□　南

无釋迦牟尼佛　南无□□□□□□如來佛（在弟三列各佛龕右）

經文不錄（在弟四列）

伏聞菩薄伽梵大□利濟之心演阤羅尼普救輪廻之苦世

永因念父兮生我母兮鞠我劬勞之恩昊天難報若非秘藏

遼咸雍七年十月

世永二字改小仍居中

何可依憑是以捨清淨財特勇猛願建碑二所刻惣持教及
諸佛像成造已畢即將上来造佛造法功德廻向真如實際
廻向無上菩提廻施和尚闍梨亦願上資七祖咸證天宮下
薦群生悉除地獄涿州范陽縣孝義鄉盧村里
奉議郎守太子中允前知長寧延昌□燕京提轄司事上騎
都尉賜緋魚袋王世永　娘子梁氏　奉為先祖特建佛法
之碑　曾祖英　婆婆張氏　祖攝盧龍軍節度別駕名
昭字日朗孃孃劉氏父攝永泰軍教練使信　□鄭氏　阿
姊子四人　長適在州成□□　次適故□城縣主簿邢去
華次適在州□　次適清水礙故建州□□□縣主簿朱綖

妹一人適孤樹□翔州觀察判官李閔　男八人　長曰至淇亡　至淑　至洽　至清亡　至潤　文林郎守析津府文學　至治　六班奉職平州望都縣商麴鐵都監至渞至□

女三人　長彭郎婦亡次梁郎婦亡次張郎婦亡　新婦八人李氏張氏李氏□氏□氏梁氏梁氏閔氏孫男十人□□知剛富孫福若奴馬吴留熊兒俠□□聖□□壽馬兒

孫女九人長梁郎婦□郎婦縣哥庶哥倩哥女哥祠哥蕣花

梅花重孫男臻哥重孫女□哥湘哥

咸雍七年歲次辛亥十月壬子□□日丁卯丙時建

□□兒□□

都維那張祐等鑄鐘款識

鐘高及圍徑未詳搨本五紙題名十六起各為方闌行字不一字徑寸許正書在東安

□□□□士義詮僧延□□□□ 僧義成僧義進 提點

都維那張祐等 造□□□宋□□□□字□ 西北保翟

□貴 西中保陳貲整 橫以上五起列一紙 □李□□寺□□主三

五學提點□□ 李□李□李成大德大戒法師□□□□□

□□□□□□□僧□□大戒僧圓常大戒 橫以上三起列一紙 當

里 李楨書 北保張子明南中保袁德明北保李□□

南務□□和 北保劉珣□ □保李□□ 北保□□ 上以

四起橫列一紙 西中保張□ 西中保翟仲□ 鑄鐘匠人李□

遼大安二年五月十二日

□□□□楊琮以上二起一紙　匠人徐□　王仲仁　王玉　晋大安

二年五月十二日造以上二起一紙

固城村石橋記

高三尺七寸廣二尺二寸記十七行行三十五六字拓本下截徑一字字徑一寸題名三行行字不一字徑七分正書在固安

奉為　皇帝特建石橋記碑額寸行字徑分正書

固安縣固城村謝家庄石橋記

翰林學士中散大夫行中書舍人充史館修撰上騎都尉
太原縣開國侯食邑一千戶食實封一伯戶賜紫金魚袋
王　鼎　撰

噫舊立從杠尚有常節故雨畢除道水涸成梁弗可闕已過是未修或修之不謹則為其□也非細焉若官司失豫備則

民下得蚕圖亦救弊之一端也固安坤隅一舍內有謝家莊
□近川流恒若湫下毎春澤未透秋潦尚渟則此河塢大爲
坟窖使人病涉焉還澀難覩汾□汝荊土塗泥不足過也竝
緜習貫止務因循致茲險阻之深奧有坦夷之望慢防耳久
改□者誰則我邑主優婆夷實其人也邑主事張姓閻氏自
爲女爲婦爲母已來孝敬慈柔鄉□藉甚固不倚言說而後
知其美也及稱未亡見諒之死以家二女選婿同居感之悅
之俱□和順故其興利若一心焉每自出財或化與力前後
鑄辦洪鍾一口起建佛殿三間疊成□路一十里□其始終
有立雖勇毅英雄蔑以加矣惟茲遠慮尚未速成似有待而

然也以謂□然莫之禦者水爲大確乎弗可拔者石爲堅與其多易而雖難爲若暫勞而享逸繇是一之□規斷岸計橫流二之日就它山下文礎雲隨根至天與骨來相繼十霜才及百兩猶未畢□願也會有涿州西七里小馬村成濟聞之惠然來助自時緣感特異往初老幼相呼遠近□至上疊碕岸旁壓需況有同下坂以走丸茲欲挾山而超海望之玉立地嶽變乎寶嚴遇□砥平人咸疑其化出自非慈久願得經營則何以發自至誠形于吉夢得人爲助不日告□若是之速耶橋既成又求文于下走欲其同會各録本名如過見千佛之比用齊坤厚永□隆焉時大安五年歲次己巳仲春三

月八日丙時記

孟橋都維關氏亡夫張景亡翁等五翁五婆李三翁（下缺）婆楊氏二翁妻杜氏六翁妻何氏程郎二姐崔郎三姐（二行在年月一行之下）

天水郡呂氏（五字在年月一行之左）

孟橋維那涿州范陽小馬里成濟妻王氏亡父成矩亡母王氏光成沠妻王氏弟成□妻剔氏弟成治妻孟氏姪禎初妻□氏禎（下泐）

孟橋維那謝積妻刘氏亡父守賫亡母李氏秘□守固安主簿吳鑒中舍知固安縣事必復固安縣兵馬都鑒蕭（下泐）

盤山感化寺僧澄方遺行銘

高一尺七寸二分廣一尺四寸三分十九行行二十九字
字徑五分餘正書在京師端午橋家

上方感化寺故監寺遺行銘并序

醫巫閭山望海寺僧　即祁　撰　　參學釋□

□　筆

夫禪波元淨也出沒無妨鏡像無心也隱顯何定悟□聖之
超言念了生死之非去來其唯　法師手師俗姓孫氏諱澄
方香河西□人也稚齒之間不棄髫髮礼隆安寺慧通尊宿
為師年十有八納戒于□□□□□□慱究群言因明百法
唯識摩訶衍論花嚴等經習學未久敷演遺□□□□□□

同玉閔說摘休名共旌至德是以嵩縣緇素虔請克部內□
□□□□□闡辟遯而乃決斷靡私摑持有氣後探祖道
悟以眞空而欲千身林□息□忘緣寂啓斯顧顯招其應尋
有茲寺　尊宿大衆狀請永居攝度門徒□是揑上藍既果
其志忻然允諾迴衆　都綱譚可立爲出師表以□□□□
必從上訓後於絕頂特建浮圖咏耀太虛路危像大瞻者興
善鳴呼月盈還缺物極有終於大安五載季冬月二十二日
示疾卒於本山俗壽七十臘四十二門人士隆嘆曰神歸凝
寂追無再面哭哀毀道封樹爲孝獨捨淨財立銘建塔次歲
季春月八日收遺骸瘞於石柜事迹頗多聊紀實德　銘

曰

火宅塵籠　全燒莫窮　宿懷善本　㓜離其中　演庅談

眞言常意新　持茲法寶　用濟孤貧　德立名揚　爲僧

紀綱　人皆敬畏　懲惡旌良　二十年閒　韜光隱山　心

同槁木　世事何關　生也非有　終兮不空　生隨緣盡

順尓歸終　美矣門資　孝風不纂　立銘紀德　百代無

遺

門人講花嚴經園祐　建塔門人士隆

利生奴

遼金皆有大安年號此石眞光二字皆缺末筆蓋避遼太宗興宗諱也

靳信等造塔記

高二尺三寸五分廣一尺四寸首行經語二行真言三行以下上半截記文十行行二十五至二十八字不等碑左及下截皆題名行字不一字均徑四五分正書在涿州永樂村寺內

大遼國　竊聞

吾皇治化位登九五遠則八方入貢近則風條雨順八葉承條千齡應運德感賢臣匡祐內外極無不歸然及先宗釋典三教興焉今則我釋迦佛舍利者　如來因遠濮義無窮不盡天地而堪倚堪託万□而悉皆從順寔燕京析津府涿州范陽縣任和鄉永樂里螺鈸邑衆先去大安三年二月十五興供養三晝夜大滅已後邑長靳信等收得舍利其顆自來

遼大安六年七月

未成辦至第三季有當村念 佛邑卅二十餘人廣備信心
累世廣供養諸 佛各抽有限之財同證無為之果遂乃特
建寶塔一所高五千餘尺去當院前堂南面約五步一級三
簷是日有當并首領 王仙裔壽鄙翔董進張仁思五人特管
兩簷埒灰同成盡記共結良因
螺鈸邑一道 卅餘人 邑長靳信 上生經邑一道
廿餘人 評正靳推保 錄事張文道 邑人張千
邑長鄙仲翔 評正靳亮 邑人田信 邑人盡光演 靳
开开靳倩 提點董文思 錄事董進 王仙 張安民
張遼 董文思韓嚴 張景 董文正 靳遷張君儒 張

安民書　于時大安六季庚午歲次甲子朔七月十五日記

院主沙門　去疑　城東居張團德花塼五十口　此行在首行竊聞二字下

念佛邑一道　邑長張　文幸　許正鄜　仲思　録事董

師允　此行在第二行佛頂尊言之下　提點張　惟孝　辦事沙弥　智滋

此行在花塼題名之下　邑人靳　惟謹　邑人張和　邑人張

仁思　邑人張詮　邑人張徵　邑人張　従讓　邑人張

貴　邑人張惟忠　邑人張成德　邑人張惟海　邑人張

師旦　邑人董師教　邑人劉惟孝　邑人董文正　邑人

張均　邑人張文乂　邑人劉戩冀　邑人靳久見　邑人

靳惟興　邑人張師林

畱村女邑一道　共辦舍利塔人靳詮　邑長靳程氏　許

正靳李氏　提點靳劉氏　鄧刘氏　靳田氏　[illegible]尉張氏

張馬氏　喬王氏　董孫氏　張朱氏　靳田氏　靳董氏

勒李氏　王董氏　張尉氏　王張氏　靳張氏　董靳

氏　董靳氏

張高氏張李氏張呂氏張靳氏張劉氏張高氏張李氏張李

氏

李從善等造像題名

搨本高六寸廣一尺二寸字徑五六
分正書在通州城南王恕園關帝廟

路縣住人李從善妻孫氏
今辦到石羅漢一尊
亡父守恒母刘氏阿伯
守寧伯娘刘氏兄
從整妻刘氏又次兄
缺□妻梁氏又弟
從得妻郭氏出是
女米郎婦姪公才

遼大安八年四月八日

囗安八年四月八日辦羅漢一尊

姪公才妻刘氏弟公亮

妻郭氏公順妻潘氏

公進妻刘氏

公應妻陳氏

唐以後安字紀年者遼有大安金有承安大安西夏有大安永安此石在通州地不属西夏而金之承安大安均無八年此云囗安八年安上所缺當是大字遼道宗時題也漢書地理志路縣屬漁陽郡莽曰通路亭後漢曰路縣自是至遼末之或改金天德三年即其地置通

州領潞三河二縣明省潞縣以通州廣順天府此刻作路不作潞偶爾省文非必有心寫古字也分域編作潞非石刻本文牛鈍之俗與劉作刘同

添修縉陽寺功德碑記

下截斷闕存高三尺六寸廣二尺六寸十九行行存字不一字徑一寸行書碑陰載香火地畝未得拓本在延慶州安山

縉陽寺功德碑額 行字徑三寸丨行書

添修縉陽寺功德碑記

樞密院令史行太子洗馬鄭□撰

當寺前僧判官講經論闕下

縉陽寺者古之禪房院也光啓二年為創置之始雖年代寖遠而壯麗闕下我大遼國先朝聖宗皇帝初以鑾輿南幸駐蹕於此登臨觀眺深思物闕下寺殘僧少山院細路高乃命筆題

於壁面于今一百三十餘載龍鳳之（下闕）興宗皇帝偶因巡幸
事亦暫先太平閒賜号曰縉陽蓋其形勝崇麗□（下闕）名與實
相副矣次至今　上睿孝皇帝於清寧年追思往事篤幸
於（下闕）田之意遂施銀一十兩絹一十疋奉有當寺持念沙門
奉潤幼抛俗愛早悟（下闕）晝年而益進如巖松老而不改若海月
高而愈明其閒受先君之遺（下闕）旻萬矣嘗念出家而為俗務
寔違人之所恥也况知本性虛□忍（下闕）室散淨雲為福田盡
出所藏咸集上善遂命耆人而揆日召梓匠（下闕）一所并內藏
經歷於內共施錢七百餘貫次於寺北隅建祠□（下闕）建土地
伽藍堂兩位并神從共五十餘事復於寺前起五（下闕）壁畫弥

陁□氏來迎相二壇皆以綺構者盡奧巧繪飾者闕下外猶有餘積仍每年延僧二百人迄今二十餘年未曾有闕下粟一千碩錢五百緡每年各息利一分壽終之日永入□□闕下輪如日月之運傳之無窮自餘勝因不可殫述粗錄闕下之詞多驗其所行則寔曰仁人之利愽俾千□闕下

皇朝建號壽昌元年闕下

興國寺太子誕聖邑碑

高四尺二寸廣二尺六寸三分十六行行三十三字字徑一寸後題名行字不一字徑五六分正書在易州本寺

太子誕聖邑碑 額題六字字徑正書

大遼國燕京易州興國寺太子誕聖邑碑

當寺講經論沙門方偁撰

范陽逸士張寔書錫

惟佛法身本離名相然其應物無不現形故我　釋迦文爲度娑婆界隱變爲質託䏻於大術胎中示有爲形誕跡於無憂樹下四方各行於七步九龍共沐於一身箭射鐵皷箭墮箭井象擲王城象沒象坑睿智神武靡倫匹焉因足俊於四

門遂目瞻於三病彼既如斯孰不然矣遂乃踰春城於二月居雪嶺於六年將龍服貿於皮衣身悉麋鹿以鳳鞋易於葛屨足澀樵人万般苦行成 真應之金身三轉法輪演有空之玉偈化居輪於會中度俅如於言下尓後順彼自雙林示滅遺舍利八國爭分塔起於八万四千教設於一十二分向上等迹已扇今時唯誕生相末之有也爰有邑長家習十善世踵五常博識多聞矜孤恤寡者則劉公名措名媎常思誕聖之辰擬興供養一身雖謹欲利多人雖奉於四月八日誦經於七處九會或豈持於繒蓋幢幡或備其香花燈燭或歌聲讚唄或盡理歸依想應再動於魔宮不 止金輝於沙界

麼生生世世承　佛廕以彌堅子子孫孫同道心而不退

云爾詞曰

清淨法界無覩無聽應根示現有形有聲啟酬宿願擬利含

靈歷閻浮界居迦毗城　金園選家淨飯所生九龍沐體七步

蓮英蔔薩蔔并象沒象坑足履四門目覩三走　私離万乘踰

城五更苦行六年尅果三身根應万類敎設五乘化緣將息

跋水歸眞

維壽昌四年歲次戊寅七月丁未朔三日己酉乙時　建

涿州石匠吳　卿儒　成造

都維那右監門衛大將軍知易州軍州事兼　沿邊巡檢安

撫屯田勸農等使耶律達

朝散大夫尚書左司郎中通判軍州事賜紫金魚袋武

騎尉楊　恭直

朝散大夫尚書比部郎中知易縣事飛騎尉李師仲　借紫劉　此行

琚　妻李　氏　以上第一列

承務郎試太子校書郎守司候參軍雲騎尉李師仲　此行

之前空一行

承務郎試太子校書郎守易縣主簿兼知縣尉宋公絢

以上第二列

儒林郎試大理司直守司戶參軍借緋薪　佑臣　此行較後

（二行高出五字）

儒林郎試太子校書郎雲騎尉知律劉詠　將仕郎

守国子直講官學黃　温仁（以上弟三列）　軍事判官文林

郎試太子校書郎魯　去華　都孔目官文林郎試太

子校書郎武騎尉周　師安　左都押衙李照　右都

押衙王友信　知客石恩　副知張存　知衙韓密（上以）

（一行直下下同）

安撫押司官楊師言　印官韓仁詮　前行曹拱

温　後行劉世宣　州司呈押田滌　書表馮詮

印官何澗　前行孫世卿　前行石惠　司睽司

典曹福　本典王恩

當寺前燕京管內左街僧錄通敏覺慧大師賜紫釋惟

極　前都綱副貟大德講經沙門　法秘　首座法閑

講經論沙門　惠凝　惟彤　法捷　法準　法雲　惟

仿　惟教　寺主惟蘭典座惟信

邑長劉楷　邑録馬亨　許念　故許襄　呈押劉樞

梁瀛　太保劉惠　王恩　楊仲思　魏寶瑞　張

應　韓叅　殿直田擇章　許廷　蘇允章高惠　劉

師儒　許興嗣　王永遷

右易州興國寺太子誕聖邑碑沙門方偁撰范陽逸士張

云書太子誕聖邑碑者千人邑之名以四月八日誦經禮佛而名之也遼史禮志二月八日爲悉達太子生辰京府及諸州雕木爲像儀仗百戲導從廵城爲樂葉隆禮契丹國志本作四月八日此碑亦以四月八日爲誕聖之辰則禮志所稱誤矣然金史海陵紀有禁二月八日迎佛之文知當時固有以二月爲佛生辰者非後人轉寫之誤也碑末列銜者都維那右監門衛大將軍知易州軍州事兼沿邊廵檢安撫屯田勸農等使耶律遂朝散大夫尚書左司郎中通判軍州事賜紫金魚袋武騎尉楊舉直朝散大夫尚書比部郎中知易縣事飛騎尉借紫劉琚妻李氏儒林

郎試大理司直守司戶叅軍借緋靳佑臣承務郎試太子
校書郎守司侯叅軍雲騎尉李師仲承務郎試太子校書
郎守易縣主簿康知縣尉宋公絢將仕郎守國子直講官
學黃溫仁儒林郎守太子校書郎雲騎尉知律劉訴軍事
判官文林郎試太子校書郎魯去華都孔目官文林郎試
太子校書郎武騎尉周師安左都押衙李照右都押衙王
文信知客石恩副知張存知衙韓安安撫押司官楊師言
印官韓仁詮前行曹拱溫後行劉世宣州司呈押田琭書
表馮詮印官何閔前行孫世鄉前行石惠司侯司典曹福
本與王恩皆州之官史也遼史百官志南面方州官州有

刺史縣有令而碑所載知軍州事通判軍州事知縣事之名史皆失書蓋遼之官制多雜采唐宋之名志以為大略采用唐制者猶未甚核故予特標而出之俾後之言官制者有所考焉潛研堂金石文跋尾

孫氏寰宇訪碑錄載此碑入灤平題易州興國寺太子誕聖邑碑書撰人名時代悉合既知為易州興國寺何以誤入灤平或有得之傳聞且未一見碑拓耶上谷訪古記

柳谿元心寺洙公壁記

高二尺一寸二分廣二尺三寸五分三十一行行三十三
字字徑六分正書在房山東南五十里甘赤村本寺

柳谿囦心寺洙公壁記

守鴻臚少卿知秘書少監賜紫金魚袋楊。

闕文。⋯撰

夫善治性者必求其所以養之也養之之道無他焉一諸仁
智而已矣仁性之固也智性之適也固之不已則閒閒之甚
則捽庳溢之亡禦也適之不已則肆肆則擾擾則憚之臨臨
庳惟其有所為也溢之亡禦則禮之畔畔之亡信也臨臨庳
惟其有所為則義之衄衄之亡勇也是二者皆蔽之一而病

[illegible]三年四月七日

之衆也故知道者以智養之仁以仁養之智仁焉以智之養則安智焉以仁之養則給仁之安則恬廓其內而不流智之給則應荅廓萬變而弗殆故畜諸己之謂德履而行之之謂行擴之錯諸物之謂業貴斯三者之謂文德以實之行以厲之業以成之文以明之斯治雌之道得矣　佛之徒曰冰公者吾友人也字渙之姓高氏世籍燕爲名家生而被詩書禮樂之教固充飫廓耳目矣然雌介絜自非倜然有絶俗高蹈之志一日嗜浮圖所謂禪者之説迺屬其徒遯林谷以爲瓶盂之遊日灼月漬不數歲得其術乃卜居豐陽囦心寺研探六藝子史之學擬其微眇隨所意得作爲文辭而綴輯

之積十數歲不舍鉛槧㝠㝠聲聞流於京師其黨聞之忿其

委彼而適我繩繩而來扣諸門而詰之曰子其服吾徒之服

隸吾徒之業有日矣然不能專氣徹慮㤨焉泊虖冺妙之閫

而反憤悱篤思虖儒學一何衆哉矧吾之為道其硯天地萬

物蔑如也又奚以其文為公安然不顧第以鑽仰而為事也

今年春僕以乘傳距隣家回走易水杜道下柳谿即公候起

居既見握手道舊出新文若干以示僕僕固駭其鍛揉之銳

未已又語僕以其黨詰之之狀僕應之曰夫道之在心不言

則不諭故形之言而后達之也言不及遠又不能人人手敎

之故載之文而遍天下歷後世而無不至也然文之於道為

力莫甚焉固可得而聞哉答　吾先師孔子知道之極迺著之易以神其天地之蘊萬物之變也傳之其孫曰子思子思爲之作中庸以明誠性之德不慮而會不營而功也子思傳之孟子孟子得之曰吾善養我浩然之氣以配之道義不爲萬物之所梏也列之編籍以傳之徒是後千有餘年諸子逢漢而有捍闔之辭刑名之説紛綸虖其間故是道寂無傳焉至漢有楊子雲奮然特起發孔孟之奧草之太玄以天下之所無待天下之所有秉其數演其德以覺後世之志志也然則文果果諸道乎抑間彼之所謂　佛者迺爾黨之所師也倡之五教之説以溢編軸而後其徒若牒擧點覺觀

密之華比比而作皆爾黨之秀傑者也幸有辯論篇藻以冀
其術而彿之世也不亦謂之文乎是皆得吾仁智相養之道
也噫頹頹序一介之謂猓旁睨四達之謂聖繇猓僻之軌而
欲之聖人之域則是猶北走而求越不其邈哉故爲吾子辨
之以質其來者之譊譊也時　大遼乾統三年癸未四月
己酉朔七日乙卯記　　當寺沙門　慧冲　書
燃題邵　師閭　刻

金山演教院千人邑記

高連額六尺八寸廣二尺五寸十九行行四十三字字徑一寸正書碑有陰未搨

奉爲□□□后□歲□主□王千秋額七行各二字字徑正書

金山演教院千人邑記

鄉貢進士韓　溫　敎　撰

淶水縣西北一舍之外有具鎭名曰金山其山之左有精藍古老相傳號演教院清泉滴瀝疑俯近於鷲池丹嶠巍峩認旁臨於鷲嶺從古多有名僧上士在中棲隱難以具述至景福間有沙門道誨居焉累石成垣葺茅爲舍開土田以具饘粥植林木以供果實自是所居也衆相繼不絕次有沙門圓

提行

幽居焉養性恬神高出六塵之外積功累行僅經三紀之餘跡藏而道愈彰身隱而名益著時有縣之耄士董生數詣參訪仰師德之孤高嗟山坊之閴寂遂罄其家産擕大藏一座印内典五百餘帙在中龕置及建僧房數間師常念將令教法宣揚必假處所成就□□路歧險隘老幼之人難虞登陟纔興是念有四村人等於山下建此下院置小佛亭一座前左道場房各□□□□僧舍□間東北厨房一座準備每年起報

國恩□壇放戒度生可謂經之營之不日成之者也副師之意致如影響修誠則物應信不虛矣次有沙門道常□之經先師之遺軌遠近之人益加珎重每啓法席常

有學徒不啻百人自此恒有緇流十數人在院居止次有沙
門圓昇志霞更蹋覺路遞轉法輪與闔院大衆及近隣壇越
田辛等於亭子後建正堂五間正面畫本尊八菩薩像
請到燕京憫忠寺論主大師義景在中開演師時在褐衣兩
次是院啓唯識論講八方學人雲會而至不數年間京師內
外義學共舉師爲在京三學論主固辭不已方詣講筵演法
三年尋蒙
敕賜至乾統元年正月十九日復至此院放大乘戒三七日
以報 聖獎至孟冬朔日爲導迷徒復圓頓教演百千之妙
頌洞究淵源談十萬之正文深窮根柢性相兼通有如此者

復有沙門　善信俗姓許氏板城里人也十八出家二十受具
二十有四講花嚴經遊方演化四十有二復届斯焉為報四
種之恩遂結千人之友為念佛邑每會稱念阿弥陀佛名號
庶盡此報同生極樂世界是其願也會設成鄉人韓澋嘉其
事遂述其本末兼列隨人姓名於碑背乾統三年癸未歲十
月丁未朔十五辛未日乙未時建

韓百谷書成文僧韓孝敬等二人刻

豐山章慶禪院實錄

高二尺四寸廣二尺一寸五分二十三行行三十一字字徑七分正書在房山米南甘赤村[illegible]元心寺

大遼范陽豐山章慶禪院實錄

當山文雄慧照大師賜紫沙門。了洙。了字　渙之

撰　何書 無所

郡城西北兩舍之外峯巒相屬緜亘百有餘里有山嶠崒俗曰太湖詰其得名之繇驗諸圖牒則無考焉因弗之取也三峯疊秀遠望參差巉然不倚狀如豐字因號曰豐山盤鬱脩阻蹊外人境嶮峭幽閒雅稱靜居翠微之下營構新宇題曰函虛殿以其無經像之設彩繪之飾豁然虛白況諸道也樹

石之間庵廬星布採椽茅茨示樸質也居人無衆任其去來
示無主宰也土厚肥耿中樹叢灌泉清而甘飲之無疾春陽
方煦冒冰始泮異花靈藥馥烈芬披谿谷生雲林籟發吹夏
無毒著在處清凉怪石頽碩嶄巉疊蘚談道之者匡坐其上
橫經揮麈議論諠譊奇獸珍禽馴狎不驚秋夕雲霽露寒氣
肅霜肅殺岫泊煙松陰鏤月猿聲斷續螢光明滅陰崖結溜冬雪
不飛長風吼木居實凜然一徑東指旁無枝岐度石梯下麻
谷崇峪口抵道南陟長嶺西南趨柳谿至园心則下寺也又道
出甘泉村南並墳莊涉泥溝河水東南奔西為别野則轆莊
也又東北走驛路抵良鄉如京師入南蕭慎里東之高氏所

嘗講字則下院也是三者皆供億厥處盤迎候往來憩泊之所耳是山也頃歲賊攘庵字曠然殆象季矣

今上龍飛天下謐清始復其居迺營而補葺之嵐氣增潤林影稠密泉池不涔鑒夫病者新瘉氣血裁固神漸還而色益舒也噫處之於人果相待也人之於處又烏異哉夫境靜心謐處縈情擾人孰弗若是虖苟欲布設景物高樹亭觀翠朋命侶以騁游騃者此非其處也或欲聚徒百千來施委積彝彝闤闠駱谷成市者也又非其處也惟是外形骸忘耆欲恬於埶利高尚其事眈味道腴者迺從而棲遯焉古之所謂隱山者則其類與其經始再造之年月已具別載非此所要固

畧而不書云時乾統四年甲申秋八月十四日記

當山沙門　戒珠　筆　　　　　　　　愢題郡賀　　　　君一　　刻

行書低
一格

雲居寺供塔燈邑記幷陰

高六尺廣二尺五寸十六行行三十八字字徑一寸三分行書末題名二行字徑六分正書在涿州北塔寺

雲居寺供塔點燈邑記 篆額九字字徑

大遼涿州雲居寺供塔燈邑記

崇教寺沙門　行鮮　撰

昔我釋迦氏出世也聲教被於大千之界垂方便門饒益衆生天上天下世出世間罔不受賜滅度之後迨今二千餘載惟窣堵波以寘舍利俾見聞之種能殖梵福永出迷津遞臻覺岸其大柢也自炎漢而下迄於　我朝城邑繁富之地山林爽塏之所尠不建於塔廟興於佛像欲令若人

辛奉常享寔古今之大務也涿州雲居寺迺神州之鉅刹
也佛事嚴飾僧徒駢羅輪焉奐焉蔚為道場爰降聖迹興于
是覈昔有高僧從西土來之於此地遂開左臂取出舍利二
粒迺
釋迦如來之頂骨也傳授數人積而藏之積有年矣厥後有
百法上人得而秘之外無知者臨逝之日方付與衆接響傳
聲達於四方遂使遠近瞻禮高低仰慕如輻湊轂不可勝數
其間靈異曷可殫言是時有寺僧文畜與衆謀議化錢三萬餘
緡建塔一坐甃塼以成中設睟容下葬舍利上下六層高
低二百餘尺以為禮供之所是以燈邑高文用等與衆誓志每

歲工元各撥已財廣設燈燭環於塔上三夜不息從昔至今
殆無閒焉而後有供塔邑傳義威等於佛誕之辰爐香盤食以
供具所花菓並陳螺梵交響若緇若素無不響應郁郁紛紛
若斯之盛也然而為善雖異於治亦同蓋從人之所欲固無
定矣噫末法之代去聖逾遠沙門則道眼昏昧檀越則信心
寡薄往往陷於饕餮之者衆矣苟非舍利因緣暨我曹循循
善誘之力其(空格石泐)避處孰能與於此乎所願邑衆等承是勝緣
資避福世世生生恒躋聖域今具錄姓名於碑陰傳之無
窮永垂不朽以俟來哲見而還矣
維乾統十年歲次庚寅九月丙寅朔七日壬申辛 時

建

陽嵄山沙門圓融書　石匠吳志溫刻

前提點三學律主精特大德賜紫沙門釋　法遵　首座持念沙門　思賢　提點供塔邑講經沙門　義咸　見講花嚴經沙門　依鑒

寺主持念沙門　行純　尚座講經沙門　行劾　都維那講經沙門　行嚴　典座持念沙門　去結　殿主持念沙門　善談

碑陰

首段四行次段五行次三四行末段七行行字不一字徑六分正書

當寺司徒大師門□□□燈邑□□□□□□□□□□行
□□
邑人□經沙門　□□　邑人講經沙門　行□　邑人講
論沙門　□□　邑人講論沙門　□□　邑人□□□門
□□　邑人講論沙門　□□　邑人習經沙門　行儀
邑人講經沙門　□□　邑人習論沙門　□□　邑人
習論沙門　行□　邑人講□沙門　去塵　邑人習經沙
門　□□　邑人□□□門　□□　邑人習論沙門　□
□　邑人習□沙門　□□　邑人習經沙門　□詮　邑
人習經沙門　□□　邑人講經沙門　知清　邑人習論

沙門　□□　邑人習經沙門　□□　邑人習□□門
□□　邑人習經沙門　□□　邑人習經沙門　行首
邑人沙彌　即□以上首段
點燈邑長高　文用等
邑全王□□　□言李詳　邑人□□　□人□□□　邑
人盡壽　邑人張□　邑人姚僮　邑人高文□　邑人□
□□　□□□□□　□□□□□　邑人□□□　邑人
王□　邑人王松　邑人韓德　邑人亻明□　邑人李壽
邑人史□　邑人薛□□　邑人高士仙　邑人□□□
邑人□合□　邑人□□□　□□周□□　邑人□□

口　口人口口口　口人口口口　邑人劉宗立　邑人王

坤　邑人成公口　邑人王用直　邑人王文齊　邑人王

文口　邑人趙口　邑人口元英　邑人王口口　邑人口

口口　口人口口口　口口口口口　邑人口口口　邑口

口口口　邑人王口　邑人陳口口　邑人王暫兒　邑人

史郎　邑人李王氏　邑人李口氏　邑人石張氏　邑人

口口口 以上次段

當寺提點供塔邑長講經沙門　義成等

邑人講口經沙門口口　邑人講經沙門　行口　邑人講

論沙門　口口　邑人講經沙門　行口　邑人口經沙門

口口　口人口口口門　口口　邑人講論沙門　口口

邑人習經沙門　口口　邑人永口院持念沙門智因　邑

人講經沙門　知清

邑人講經沙門　口成　邑人講經沙門　恒口

以上三段

供燈邑人姚口口邑人口高氏邑人蘇王氏丿邑人李薛氏

邑人田孫氏邑人劉王氏邑人王張氏邑人口口氏邑人馬

梁氏邑人口周氏邑人口口口氏邑人姚口口氏邑人成李氏邑

人馬李氏邑人口刘氏邑人王口氏　邑人口口口氏邑人高

張氏邑人口口口氏邑人高張氏邑人郭田氏邑人王口氏邑

人韓高氏邑人□楊氏邑人王□氏邑人□□氏邑人□□
氏□人□□□邑人史高氏邑人李王氏邑人石張氏邑人
□□氏　邑人史　氏邑人史王氏邑人周李氏邑人□成
氏邑人周凝兒邑人曹張氏邑人□□氏邑人黄大姐邑人
王三姐邑人李□□邑人高□□邑人周□氏邑人王張氏
邑人李馮氏邑人胡張氏邑人蘇□氏　邑人張□氏邑人
張李氏邑人成□氏邑人□□□邑人□陳氏邑人張陳氏
邑人□□氏邑人王□氏邑人張馬氏□人□□□□人□
□□邑人□□□邑人張李氏邑人史成氏邑人董王氏□
人王張氏　邑人楊□氏邑人王劉氏邑人梁王氏邑人盧

田氏邑人趙邵氏邑人吴張氏邑人王□氏邑人趙張氏邑
人王楊氏□人□□邑人□□氏邑人王□□邑人□王
氏邑人魏□氏邑人□二姑邑人段陳氏　邑人劉張氏邑
人范趙氏邑人崔劉氏邑人李張氏邑人劉冬哥邑人白□
□邑人□□□邑人王二姐邑人□大□□人□□□□人
史□□□人王二姐邑人□落氏□人□□□邑人楊□氏
邑人王□氏　邑□王張氏邑人張李氏邑人張王氏邑人
韓王氏邑人張二姐邑人梁趙氏邑人□□□邑人□□□
邑人□□□以下全泐

碑前列崇教寺沙門行鮮撰後列陽峡沙門圓融書其文

戢舍利始於西來高僧出之闍閒後有百法上人得之寺僧大德文密與衆謀議化錢建塔一座燈邑高文用等誓志每歲上元廣設燈燭環於塔上三夜不息遼之遺俗修於佛事此其一也燈邑即近人稱燈社爾他無定紀者圖融書勢深似李北海遼刻佳本可寶也 棲堂金石峰跋

重修聖塔院記

高二尺六寸廣二尺一寸二十四行行三十一至三十五字不等字徑七分正書在易州西五里

大遼易州重修聖塔記 篆額字徑九字

重修聖塔院記

奉□□沙門 思祭 述

法弟沙門 □□ 書并篆額 二條在標題下

夫聖塔者幢誌塵昏莫能詳究稽於內典及古老相傳廼

如來滅後百有餘年有西方波羅奈國華氏城鐵輪王

名阿育者所建八□□□□寶塔之一也迨於 我朝開國之

後僅百載□ 承天皇太□□□□□□□□□□□□

而两□□□□□□□　□□□焉乃□□□□□□□

□□□　□令□□其□人□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□二□□是□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□之□□□□□□而方

□□□□□□□□□□□□□　□□遺骸□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□以□□□□□□□有當□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□一生□□三其架

四東西序構側堂其制頗類於戲其事□□□□□□且天

時來事備代不乏暨續有　清信耆長刘村耆天鐘耿介洞
曉經書崇重空門好興佛□攸繼其後鋭志光前以廣其居
仍厎坳凹乃移西堂置於東序之後復廓故址以□□□□
□□□以金瓶加以銀閣葬於其處上建甎塔一坐制度壯
麗達以欄檻不三月而成初役工時慮井水難供忽於乾隅
若石盆之狀噴□□泉功告就而泉亟蔽此所□至誠感神
者也又於正堂內繪懸壁為毗盧之壇懸以賢聖安金剛經
行藏備纂要二□□□□□□□□□□可以瞻礼頂戴
可以披閱諷誦又塑羅漢十六尊置於東堂之內正位西構
屋三間中安觀世音像東西間塑山神土地之像巽位造僧

舍三間東序之北門淨厨一所院之四周砌以甎甃招提告
成而營葺之心尚未厭欽其間感應雖遲不能備述 公
心力有餘迥出常華凡厥規畫曲盡其妙懿哉經營勉勵孰
不嘉焉後之居人毋至輕忽 公有二弟長曰湘次曰衡
皆出言有經與人存信凡我公興作畢贊成之特糾蓮社春
秋興供以助無窮之福也託予紀述意思誠門光伍我宗胡
為舜嚴弟且直書其事以備實錄云爾

宋乾道二年歲次癸未五月己卯朔二十四日

建菴主刘 楷 立石